

"La mente [razonadora] para la parte esotérica no sirve, no da, porque es el ego."

"A 'Morir' [a los defectos psicológicos] de momento en momento, para Amar a la Humanidad, porque no hay nada más grande que EL AMOR." (Enseñanzas de nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú).

AL-JADIR MELKIZEDEK

Al-Khidr o Al-Jadir es un Ser Real y no un personaje "imaginario" como dicen los teóricos. Es tan Real como Melkizedek, como Rama, como Jethro.

Al-Jadir no es el Profeta Elías, no obstante ser Al-Jadir y Elías "Hermanos Mellizos" Espirituales. Tampoco es Henoch, puesto que Henoch es Moisés, Su discípulo.

Al-Jadir como un "Mutante", puede asumir cualquier forma o apariencia a voluntad. Mas si se conociera su apariencia física Dravidiana (Ethiope de origen Lemur) más habitual, el aspirante a discípulo quedaría sorprendido.

"... el porvenir esotérico y religioso de la humanidad del mañana, tendrá, indudablemente, lo mejor del ESOTERISMO CRÍSTICO y lo mejor del ESOTERISMO BUDISTA, es decir, el Esoterismo Budista y el Esoterismo Crístico tienen que integrarse,

fusionarse..." (Enseñanzas de nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor.)

"En lugar de codiciar grados, poderes, iniciaciones y señoríos divinos debemos esforzarnos en ser hombres útiles a la humanidad doliente." (Enseñanzas de nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor).

"Debemos esforzarnos en la ley del gran servicio. Debemos buscar el trabajo fecundo en la Gran Obra del PADRE [Los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia]. Debemos buscar los medios para ser cada vez más y más útiles a la pobre humanidad doliente. Esto es mejor que codiciar títulos internos, iniciaciones, grados esotéricos y reinos planetarios." (Enseñanzas de nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor).

- I -

AL-JADIR EL MAESTRO O GURÚ DE MOISÉS

Todo Iniciado Esoterista, sin excepción, tiene que tener obligatoriamente un Gurú o Maestro que se hace cargo de su discípulo durante todo el trayecto del Camino Esotérico.

El Gurú aparece cuando el discípulo está preparado, y es escogido por el discípulo una vez que, por su trabajo con Los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia, despierta el Fuego Sagrado del Kundalini, o la Serpiente ardiente que Moisés levantó en el desierto.

Cuando Moisés despertó su propia Serpiente Ardiente o El Kundalini y ascendió la primera vértebra de su columna cerebro-espinal, escogió a su Gurú, a su Guía o Maestro.

"Cuéntase que Moisés encontró a su Maestro en la confluencia de los dos océanos." (V.M. Samael Aun Weor).

"MOISÉS fue discípulo de un gran Maestro de los paraísos Jinas. Moisés supo hallar a su Gurú en la confluencia de los dos océanos. Ese Gurú después de instruir a Moisés, se sumergió dentro del plano Astral.

Sin embargo ese Gurú tenía cuerpo de carne y hueso. Era un inmortal de las tierras de Jinas." (V.M. Samael Aun Weor).

En "Dioses Atómicos" o "La Aurora de Juventud" ("The Dayspring of Youth") está escrito que Melchizedec es el Maestro de Moisés:

"Como el hombre está desarrollado sólo cuatro séptimas partes a la imagen, que el átomo Nous ['La diminuta imagen del hombre perfecto, que se aloja en el ventrículo izquierdo del corazón'], representa, muchos ocultistas os dirán que han llegado a su cuarto peldaño cuando, en realidad, se encuentran sólo en el primero o en el segundo. Los otros tres peldaños se revelan únicamente a quienes se han relacionado con sus centros superiores [del Ser]; pues no podemos escribir acerca de ellos. Sólo una mente entrenada puede presenciar y comprender el terror de amor y ley, que estos estados le presentan. Esto está simbolizado por el relato del encuentro de Moisés con su Maestro Melchizedec." Es decir, con su Maestro o Gurú Al-Jadir.

Así pues que Moisés tuvo un Maestro, un Gurú: Melkizedek.

Aunque nuestro V.M. Samael no menciona el Nombre del Maestro o Gurú de Moisés, las palabras: "Moisés supo hallar a su Gurú en la confluencia de los dos océanos", dan luz para entender que uno de

Sus Nombres es "Khidr" o "Al-Jadir" ("El Que Verdece").

Melkizedek es el Noé del Poema Épico "Gilgamesh" que narra lo sucedido en el Diluvio, y es llamado "Utnapishtim", que moraría "en la desembocadura (o confluencia) de los ríos" Tigris y Éufrates:

"Utnapishtim shall reside far away, at the mouth of the rivers!"

("THE FLOOD NARRATIVE FROM THE GILGAMESH EPIC").

"¡Utnapishtim residirá lejos, en la desembocadura de los ríos!"

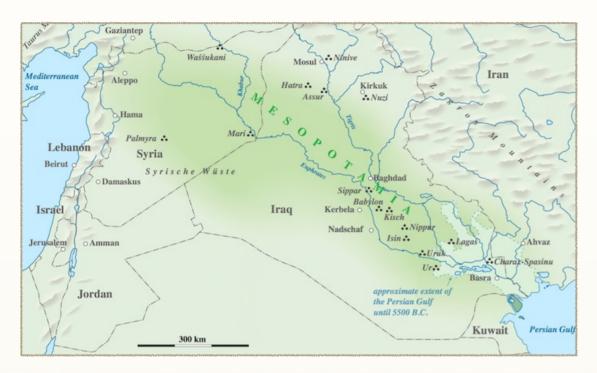
"Let Utnapishtim live far away (from men) at the mouth of the (two?) rivers."

"Then they took me and let us dwell far away at the mouth of the rivers."

"Que Utnapishtim viva lejos (de los hombres) a la boca de los (¿dos?) ríos."

"Luego ellos me tomaron a mí y nos dejaron morar lejos a la boca [desembocadura] de los ríos."

Una de las ciudades más cerca de la desembocadura del Tigris y del Éufrates fue la Ciudad de Ur de los Caldeos, la Ciudad en donde nació mucho tiempo después, Abraham, descendiente de Sem Hijo de Noé (Melkizedek, Utnapishtim o "Atrahasis [o Hasisatra] 'el inmensamente

Sabio, '... ", Al-Jadir). Es decir que en algún lugar no muy lejos de Ur de los Caldeos, y en la confluencia de los dos ríos (posiblemente en una isla), fueron establecidos Utnapishtim o Noé y Su Esposa.

Según consta en la Sura 18, Aleyas 60 hasta la 82 del KORÁN, 60, donde dice:

"Y cuando MOISÉS dijo a su Siervo: No descansaré hasta alcanzar la confluencia de los dos mares, aunque camine años y años...' ", se narra después el encuentro de Moisés con su Maestro, y aunque no se menciona Su Nombre, Jung dice que según "la leyenda Islámica" el misterioso Guía que encontró Moisés según lo narra el Korán en la Sura 18, es Khidr (Al-Jadir):

"Another notable parallel is the Islamic legend of the meeting of Moses and Khidr, 12 to which I shall return later on." "12 Koran, 18th Sura." (C.G. Jung "Four Archetypes").

"Los dos océanos", "los dos mares" o "los dos ríos" es una forma velada para referirse al sexo masculino y al sexo femenino que en la Kabbaláh son "Yesod". Mas "Yesod" no está completo en el varón solo o en la mujer sola. Yesod es completo cuando se unen las dos mitades: el Yesod del hombre (el Lingam o Phallus) con el Yesod de la mujer (el Yoni o el Útero). Cuando un hombre y una mujer se unen sexualmente para practicar el Arcano de la Alquimia Sexual, Yesod es entonces una unidad completa y se logra en un nivel y significado "la confluencia de los dos mares" o de ambos "Yesod". Este es "el camino" para encontrar al Gurú, y para comenzar a escalar por cada una de "Las Tres Montañas".

"... la confluencia de los dos mares,..." es la unión sexual sin fornicación, con castidad, entre un hombre y una mujer, para practicar el Arcano de la Alquimia Sexual, Magia Sexual Blanca, Maithuna o Tantrismo Blanco, el Tantrayana del Kala-Chakra Tantra.

"BUDDHA enseñó el MAITHUNA" [la Magia Sexual Blanca, el Tantrismo Blanco, la unión sexual entre un hombre (un discípulo) y una mujer (su cónyuge o consorte), sin eyacular jamás en la vida ni una gota de Semen, y transmutando el Semen en Energía Creadora] "secretamente a sus discípulos." [Como consta en las enseñanzas esotéricas de Buddha en el Kalachakra Tantra 'descritas en el Paramadibuddha' o 'Primordial Buddha', el texto raíz del Kalachakra]. "BUDDHA enseñó la disolución del YO" [la Aniquilación Buddhista o Desintegración de los defectos psicológicos: ira, codicia, lujuria, envidia, pereza, orgullo, gula, etc.,] "a sus discípulos. BUDDHA enseñó el camino del Sacrificio" [Consciente] "por la humanidad" [el Bodhicitta, 'la Conciencia Despierta y Desarrollada'] "a sus discípulos." (V.M. Samael Aun Weor. [Los textos entre corchetes son nuestros]).

En Moisés, como en todo discípulo de la Logia Blanca, se cumplen las palabras que dijo nuestro Señor Jesús El Cristo, el Supremo Maestro, Yeshúa Sar haPanim, el Hijo Unigénito del Padre Celestial Absoluto:

"El discípulo no es más que su Maestro, ni el siervo más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su Maestro, y al siervo como su Señor." (El Santo Evangelio Según San Mateo 10:24,25).

Hay una referencia de Jung, en una carta escrita relacionada con la Sura 18 del Korán y el encuentro de Moisés con Al Jadir o Khidr, en la cual presenta a Khidr como un Prototipo Psicológico.

Esta es una explicación, porque Al-Jadir, Khidr, es un Adepto, un Liberado, un Inmortal, un Maestro Resurrecto de la Gran Logia Blanca. Él es nuestro Amado Gurú (Morya o Melkizedek "hecho semejante al Hijo de Dios"), y de Él damos Testimonio Real, Fiel y Verdadero, pues somos Sus discípulos.

La Sura 18 del Korán fue seleccionada por Jung como una "prototípica descripción de un proceso psicológico de transformación", considerado por Jung semejante a un renacimiento Interior, Espiritual.

Citando la "Leiden Encyclopaedia of Islam", Jung establece que el Profeta Ilyas, Elías, o Elijah, y Al-Jadir, Al-Kadhir, o Khidr, son "Inmortales Amigos-Mellizos".

Se entiende entonces por qué se ha confundido a Al-Jadir con el Profeta Elías, puesto que son "Inmortales Amigos-Mellizos".

Cuando encontré a mi Gurú para iniciar el descenso a los infiernos del planeta Tierra en los procesos esotéricos de "La Primera Montaña" (así como Dante pudo descender acompañado de su Gurú el Poeta Virgilio), se me apareció con la

semblanza de nuestro Venerable Maestro Rabolú, que es el Profeta Elías reencarnado. Desde entonces había entendido que mi Gurú era el V.M. Rabolú, mas para mi asombro muchos años después llegué a conocer que nuestro Gurú es el V.M. Morya (Al-Jadir, un Aspecto de Noé o Melkizedek) que se me aparecía muchas veces con la semblanza del Profeta Elías, mas sin revelarse. Lo llegué a saber porque en un destello de intuición le pregunté Su Nombre, y antes de desaparecer rápidamente me dijo con una sola palabra "¡Morya!" y me entregó un manojo de aromáticas plantas Verdes... Comprendí después el misterio de que ambos Maestros son "Inmortales Amigos-Mellizos", mas son distintos, aunque no diferentes, porque en El Ser no hay diferencias.

En varias Cartas nuestro V.M. Rabolú (el Profeta Elías reencarnado) nos confirmó que el V.M. Moria es nuestro Gurú:

"Eso es real, inevitablemente el Maestro Moria es su Gurú, quién lo está guiando y ayudando directamente, Maestro de la Fuerza." (12 de septiembre de 1994 - Carta 1055A).

"Ese es un Maestro, que los está guiando y ayudando. De modo, pues, que adelante, no desmayen un instante!" (Carta 1056 del <u>12 de septiembre de 1994, escrita por el Maestro a mi Esposa.)</u> "10.- Puede estar seguro que el Maestro Moria es su Gurú, y Él lo guiará muy bien." (Carta 1245 del <u>5 de octubre de 1994</u> página 2.)

Encontrarse en "el Camino" (interior, espiritual, iniciático, esotérico) con un Maestro o Gurú como Al-Jadir (el V.M. Morya) no es asunto de teorías, ni de pertenecer a tal o cual institución, o a una agrupación mística filosófica o religiosa, ni de seguir a personas o a un supuesto "gurú" aquí en el mundo físico, ni de meditaciones (sin previa limpieza o purificación interior), maromas del hatha-yoga, etc.

Aspirar a ser discípulo de Al-Jadir requiere de una gran "voluntad de acero", de "un gran espíritu de Sacrificio" y de Amor por todos los Seres, y estar dispuesto a arrostrar con valor las más arduas pruebas de fundición en el crisol de la existencia, incluyendo la de ser tratado con "Vara de Hierro" por el Gurú, y sin admitir nada en contra del Gurú.

Cada verdadero discípulo de Al-Jadir queda conectado con el "Rayo de la Fuerza" y se convierte en un guerrero constante y permanente dentro de sí mismo, y en una persona pacífica con todos los Seres.

Si una persona no conoce cómo Despertar y Levantar su propia Serpiente Ardiente en la Vara de su columna cerebro-espinal, no puede empezar a "caminar" para encontrarse con el Gurú. Y el único método o sistema para Despertarla y Levantarla es la práctica entre un hombre y una mujer de Los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia.

El encuentro con el Gurú es interior, espiritual, esotérico, dentro de cada aspirante sincero a entrar en el Camino de la Vía Directa de la Cristificación y Liberación total.

"El Camino", no es el camino de los que rechazan el sexo y al amor entre un hombre y una mujer (celibatos forzados, homosexualismos, lesbianismos, etc.), ni el camino de los budhas pratyekas o sravakas de la espiral nirvánica. Mucho menos es el camino de los que le atribuyen a LA KUNDALINI las siniestras fuerzas hipnóticas del "abominable órgano kundartiguador" (la serpiente tentadora).

No es el Camino de los que, aún habiendo escogido el Camino Directo, se quedan en El Camino, cayendo en las tentaciones de muchos dioses poderosos que llenos de celos del nuevo Caminante le ofrecen poderes, reinos, riquezas, gobiernos de mundos en el Espacio, etc.

Tampoco es el camino de los que pretenden enfrentarse a sí mismos para eliminar nuestros defectos psicológicos a base de "control mental", o sin enfrentarlos o encararlos uno a uno en la vida diaria. Solamente encarando a cada uno de nuestros yoes-diablos gritones y pendencieros en pensamientos, sentimientos y acciones "de instante en instante, de momento en momento", a cada paso, "desde la alborada hasta el anochecer", continuamente en todo lugar en donde estemos, sin la espalda, y pidiéndole a nuestra Madre Divina Kundalini con fuerza y con fe que nos lo saque y lo desintegre en ese mismo instante en que lo descubrimos, es que nos preparamos para entrar en el Camino Esotérico y encontrar a nuestro Gurú, y Caminar por donde Él ha caminado, siguiendo sus huellas con el objetivo de llegar a las cimas más elevadas de la Montaña "Qaf", la "Tercera Montaña", la Montaña de la Liberación total, en donde resuenan con Libertad y Orden los sonidos de La Voz del Silencio.

Hace algunos años, flotando en mi Cuerpo Astral y acompañado de otra persona, estuve viendo a Ashoka (el "nieto" de Chandragupta fundador de la Dinastía de los Guerreros Maurya o Morya) y a muchos de sus guerreros en cruentas batallas.

Después de muchas batallas, cansados de tantas violencias, Ashoka y un grupo selecto de sus guerreros, se retiraron al desierto. Pero como extrañaban las luchas en las batallas, practicaban combatiendo entre sí en grupos

de a dos, formando un círculo alrededor de Ashoka que estaba en el centro. Mientras sus guerreros practicaban el combate, apareció frente a Ashoka y en el círculo, un Niño Oriental, sentado al estilo oriental sobre un cojín que estaba sobre una pequeña alfombra.

El Niño era EL BUDDHA ILUMINADO que sonriéndose se dirigía a Ashoka...

Luego le apareció al Niño Buddha, un cubre-boca que le cubría su nariz y su boca...

Entonces Ashoka se dirigió a uno de los guerreros que estaban en el círculo y le ordenó enérgicamente que abriera bien su boca. Y Ashoka le dijo:

"¡Qué horrible todo lo que veo allá en la profundidad a través de tu boca, cosas muy feas, y no las has desintegrado, y tienes que desintegrarlas!"

Seguidamente Ashoka se dirigió a otro de los guerreros que estaba al lado, en el círculo, y le ordenó enérgicamente que abriera bien su boca, pero no quería hacerlo por miedo a lo que Ashoka le iba a ver y le iba a decir. Ashoka muy enojado le ordenó muy enérgicamente que abriera la boca y la abrió, y Ashoka miró a través de su boca en la profundidad y le dijo:

"¡Pero qué cosa tan horrible la que estoy viendo, un demonio muy perverso, sanguinario, violento... que lo cargas desde hace miles de años y lo sigues cargando todavía!"

Entonces Ashoka le metió su mano derecha por entre la boca hasta su profundidad y le sacó una persona (un yo, o defecto psicológico, un yo de la ira) muy sanguinaria y perversa y se la mostró y le dijo que la tenía que liquidar...

Mientras todo esto sucedía, vi que el Niño BUDDHA ILUMINADO observaba todo esto...

Luego vi y escuché que estuvo nombrando e invocando a las grandes Jerarquías Superiores de la Logia Blanca, invocando al final el Nombre del Maestro Moisés.

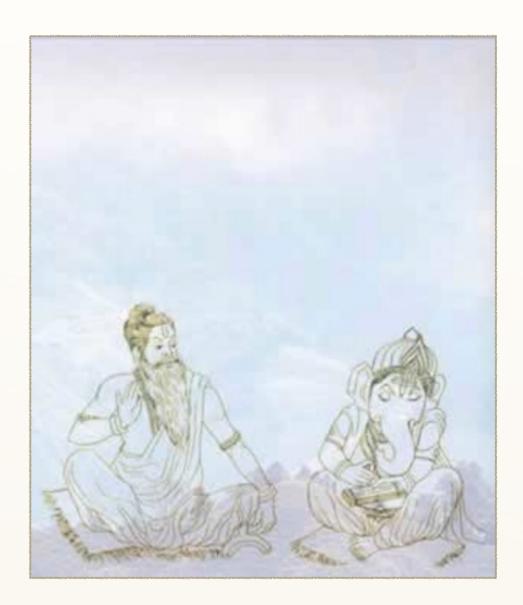
Son ayudas que internamente, el Buddha Iluminado y el V.M. Thoth-Moisés nos están dando a mí y a algunas personas...

Esta es "La Doctrina de la Aniquilación Budista".

"... Necesitamos pasar por la ANIQUILACIÓN BUDISTA, aquí y ahora; necesitamos "MORIR" de instante en instante, sólo con la Muerte adviene lo nuevo; si el germen no muere, la planta no nace"... (Enseñanzas de nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor.)

La "Aniquilación Budista", es la Doctrina del Buddha, la desintegración de cada uno de nuestros yoes o defectos psicológicos, "de instante en instante, de momento en momento", en pensamientos, sentimientos y acciones, "AQUÍ Y AHORA", y durante toda la vida, tal y como nos

ha sido enseñado por nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor, por nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú, y de cuyas enseñanzas da testimonios el V.M. Thoth-Moisés.

- II -

"EL CUERPO GNOSIS DE VAJRADHARA"

"El Cuerpo Gnosis de Vajradhara" es el Tantrismo Blanco, la Ciencia del Maithuna, la Magia Sexual Blanca, la síntesis del Kalachakra, el Tantrayana.

Para realizar el Tantrayana se necesita de la unión sexual y amorosa y sin fornicación entre UN HOMBRE Y UNA MUJER.

Una persona soltera o célibe nunca podrá realizar la Ciencia Esotérica del Kalachakra.

El odio o rechazo al sexo opuesto (celibato forzado, infrasexualismo, homosexualismo, lesbianismo, etc.,) es un atentado contra la verdadera Ciencia Sagrada del Kalachakra.

El homosexualismo, el lesbianismo, la degeneración sexual, es abominación ante Dios:

"No te echarás con varón como con mujer: es abominación." (Levítico 18:22). "Y cualquiera que tuviere ayuntamiento con varón como con mujer, abominación hicieron..." (Levítico 20:13).

"¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores, heredarán el reino de Dios." (La Primera Epístola del Apóstol San Pablo á Los Corintios 6:9,10).

El abuso del sexo (fornicación, Adulterio, masturbación, anticonceptivos, preservativos, abortos, etc.,) es el pecado contra el Espíritu Santo, que es el Sagrado Espíritu del Kalachakra.

En "El Chilam Balam de Chumayel" de los Mayas se anuncia que en el final de los tiempos la degeneración sexual llegará al colmo de la vergüenza y de la perdición:

"Será el tiempo en que se alcen los hombres de dos días (los homosexuales y lesbianas) en el rigor de la lascivia; hijos de ruines y perversos, colmo de nuestra perdición y vergüenza".

"Dedicados serán nuestros infantes a la Flor de Mayo y no habrá bien para nosotros."

"Será el origen de la muerte por la mala sangre al Salir la Luna, y al entrar la Luna llena acontecerá la sangre entera. También los astros buenos lucirán su bondad sobre los vivos y sobre los muertos".

Invitamos al amable lector a leer y a estudiar la Carta "A Todos los Fieles" de Joaquín de Fiore.

"El Cuerpo Gnosis de Vajradhara" que es la Esencia y la Síntesis del Kalachacra, se fundamenta en la práctica de Los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia que es la práctica de lo mejor del Buddhismo Esotérico y del Cristianismo Esotérico integrados armoniosamente.

Buddha Shakyamuni, después de haber logrado el Conocimiento (Gnosis) Iluminado, bajo el Árbol Bodhi, "Bo", "Ficus religiosa", "la Higuera extraordinaria, símbolo magnífico de la potencia sexual" (es decir, habiendo logrado el Samadhi o Éxtasis Supremo durante la realización del "Maithuna" o "Magia Sexual Blanca"), enseñó la Gnosis del Kalachakra: "La Rueda del Tiempo".

Sus enseñanzas sobre el Kalachakra fueron llevadas a Shambhala, y allí continuaron siendo transmitidas por los Reyes y Kalkis de Shambhala.

Una tradición llamada "Tradición Ra", dice que un Sabio llamado "Cilu" o "Cilupa", después de haber estado viajando mucho en busca de Shambhala, se encontró con un Hombre que era "una emanación de Manjushri" (es decir, un "Bodhisattwa"), y recibió de este Maestro las enseñanzas completas

del "Cuerpo del Bodhisattva", conocidas como el Kalachakra, y después regresó a la India Oriental.

Otra tradición llamada "Tradición Dro", dice que las enseñanzas del Kalachakra fueron "reintroducidas en la India por el Maestro Kalachakrapada", y a quien durante su viaje a Shambhala se le apareció una emanación de Kalki, instruyendo durante varios meses al Joven en las enseñanzas más elevadas del Tantra. Después regresó a la India y fue reconocido como una "emanación de Manjushri".

Las enseñanzas del Kalachakra fueron llevadas a la India por Cilu-Kalachakrapada. Después fueron llevadas al Tibet.

Hay una tradición que dice que "Kalachakrapada el Mayor", "el primer Maestro de Kalachakra en la India", habiendo sido Iniciado en la Gnosis del Tantra en Shambhala, al llegar al Templo de Nalanda en la India Central, escribió las enseñanzas siguientes, que fueron acogidas y difundidas por "Nadapada" o "Naropa" ("Nado", "Kalachakrapada el Joven") y sus discípulos:

"Aquellos que no conocen el Paramadibuddha [el 'Primordial Buddha Supremo' la raíz del Kala-chakra literalmente 'Chakra', 'Rueda' o 'Ciclo del Tiempo'; 'la categoría del Tantra-Yoga Insuperable'], no conocen el

Namasamgiti ['el Cántico de los Nombres de Manjushri, la Encarnación del Supremo Conocimiento'. Manjushri, Bodhisattwa, discípulo de Buddha que renunció al Nirvana para seguir el Camino Directo para Sacrificarse siempre por la Pobre Humanidad Doliente. En el 'Manjushri Nama Samgiti' dos de los Nombres de Manjushri [*] son 'Ganesha' -'49'- y 'Yamantaka' -'68'-\. Aquellos que no conocen el Namasamgiti no conocen el Cuerpo Gnosis de Vajradhara /El Logos, el Buddha Supremo, Adi-Buddha, YEW, IAO, Yeshua Sar HaPanim, nuestro Dios Verdadero, el Supremo Maestro de todos los Maestros]. Aquellos que no conocen el Cuerpo Gnosis de Vajradhara, no conocen el Mantrayana [o Tantrayana, el Maithuna, la Magia Sexual Blanca, el Vehículo Tántrico del Buddhismo Esotérico]. Aquellos que no conocen el Mantrayana son Samsáricos [sometidos a la rueda del Samsara]: ellos están separados del camino de Bhagavan Vajradhara [el Buddha Supremo, Adi-Buddha, YEW.]" [*] Es decir que a la encarnación de Ganesha en su Bodhisattwa Humano se le llama "Manjushri".

"... el Maestro [JESÚS EL CRISTO] se fue para el SHAMBALLA, país secreto del Tibet Oriental, en ese país vive el gran Maestro junto con otros tantos Maestros de la Logia Blanca que trabajaron con el Arcano A.Z.F. [el Maithuna o Magia Sexual Blanca, el Tantrayana, como es enseñado esotéricamente en el

Kalachakra Raíz del Buddha], y lograron la resurrección. Según las tradiciones Mahometanas, sabemos que el Maestro de Mahoma [el Santo Profeta de ALAH] era un Hombre de JINAS, cuyo cuerpo era inmortal, había logrado el Elixir de Larga Vida. KHEDR [Al-Jadir, nuestro Amado Gurú el V.M. MORIA] era considerado por los Mahometanos como profeta. KHEDR [Al-Jadir] había trabajado con el Arcano A.Z.F. Este fue el gran Maestro de Mahoma." (V.M. Samael Aun Weor).

Al Maestro hay que buscarlo, no fuera de nosotros, sino en nuestro interior. Mas es necesario entender que sin LA GUÍA de la práctica CORRECTA de Los Tres Factores jamás podrá aparecer el verdadero Gurú.

- III -AL-JADIR MELKIZEDEK

JETHRO

Entre los Sufis es bien conocida la tradición que identifica a Al-Jadir con Melkizedek y con Jethro el "suegro" de Moisés.

Khidr o Al-Jadir no es una "figura imaginaria", pues es tan Real como Melkizedek, como Jethro, y como Chandragupta el fundador de la Dinastía de los Maurya o Morya.

"Oye ahora mi voz; yo [Jethro] te aconsejaré, y Dios será contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los negocios á Dios. Y enseña á ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde anden, y lo que han de hacer. Y oyó Moisés la voz de su suegro, é hizo todo lo que dijo. [...] Y despidió Moisés á su suegro, y fuése á su tierra." (Éxodo. 18. 1-27).

Claramente se describe a Moisés recibiendo "consejos" de Jethro y a Moisés obedeciendo todos los consejos que Jethro le dijo. Más claramente no

se puede describir la obediencia de un discípulo a su Maestro o Gurú.

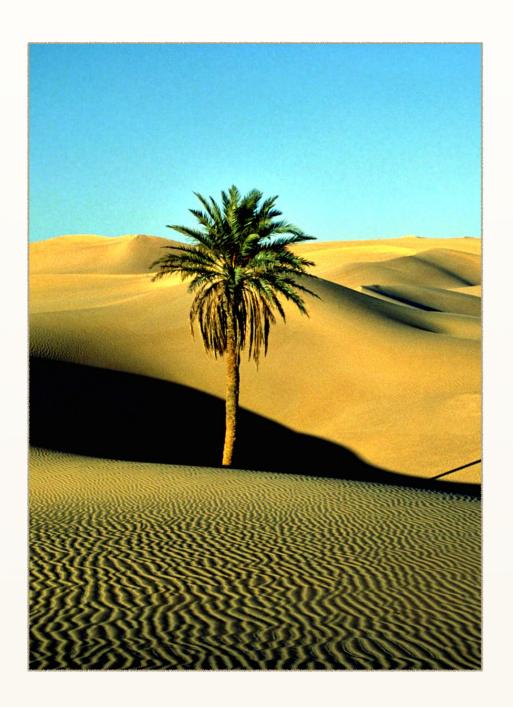
En uno de los libros del Zóhar se explica que fue "el Eterno, Bendito Sea" El que habló "en palabras de Yitro" o Jethro:

"... el Eterno, Bendito Sea, mandó a Moisés: 'Escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, que aborrezcan la ganancia injusta...' (Éxodo, 18: 21, en palabras de Yitro)..." (Sepher ha Zóhar "Parashát Pínjas", Tomo II, 329). ¡Por la Boca de Jethro o Yitro, hablaba, pues, a Moisés, "el Eterno, Bendito Sea"!

En una nota relacionada con algunos comentarios a la Sura 18 del Korán, titulada "La Cueva" o "La Caverna", se dice que posiblemente "... el nombre Khidr es formado de (del nombre de) Jethro..." (The Quran. Notes Sura 18).

Las siguientes Historias relatan: el encuentro de Moisés con su Maestro (Al-Jadir) en la confluencia de los dos Mares; el encuentro de Moisés con JIZR (Khisr o Al-Jadir) identificado con el Profeta Elías; y del Rabbí Yohanam Hijo de Leví, asimismo con el Profeta Elías. En todo caso estos tres relatos (el primero del Korán, el segundo de Las Mil y una Noches y el tercero del Talmud) son versiones

paralelas del encuentro de Moisés con su Gurú o Maestro Al-Jadir o Melkizedec.

- IV -

Historia que relata el encuentro de Moisés con su Maestro en la Confluencia de los Dos Mares,

según consta en la Sura 18, Aleyas 60 hasta la 82 del KORÁN.

- 60. Y cuando MOISÉS dijo a su Siervo: "No descansaré hasta alcanzar la confluencia de los dos mares, aunque camine años y años."
- 61. Después, cuando ambos alcanzaron la Confluencia, olvidaron su pez, que tomó libremente el camino del mar.
- 62. Y cuando siguieron más adelante, dijo a su Siervo: "Tráenos el almuerzo. Nos hemos cansado en este viaje."
- 63. Respondió el Siervo: "¿Te acuerdas cuando nos refugiamos junto a la roca? Olvidé, entonces el pez -fue el demonio que me lo hizo olvidar- y él tomó el rumbo del mar, de modo casi milagroso."
- 64. Dijo MOISÉS: "Es lo que estábamos esperando." Y regresaron por el mismo camino.
- 65. Y ENCONTRARON UNO DE NUESTROS SIERVOS a quien concedimos misericordia y revelamos algo de Nuestros conocimientos.
- 66. MOISÉS, le dijo: "¿Puedo seguirte para que me enseñes lo que te fue revelado de la Verdad?"

- 67. Respondió: "No tendrías bastante paciencia conmigo. ¿Cómo soportarías aquello que no puede discernirse por la razón?" (68).
- 69. Dijo MOISÉS: "Me encontrarás, si Dios lo permite, paciente; no desobedeceré ninguna orden tuya..."
- 70. "Si me sigues, -dijo el MAESTRO-, no me preguntes sobre nada hasta que lo mencione."
- 71. Y partieron los dos. Y cuando entraron en un barco, el hombre (EL MAESTRO), lo perforó, haciéndole un hueco. MOISÉS le preguntó:
- "¿Lo perforaste para ahogar a los que están en él? Hiciste una cosa reprobable."
- 72. Respondió (EL MAESTRO): "¿No te dije que no tendrías paciencia conmigo?"
- 73. Dijo MOISÉS: "No me censures por algo que olvidara. Y no me impongas condiciones demasiado duras..."
- 74. Y partieron de nuevo, hasta que encontraron un adolescente; y el hombre lo mató y MOISÉS dijo: "¡Mataste un alma pura sin que fuera para vengar otra alma! ¡Cometiste un acto abominable!..."

- 75. Respondió (EL MAESTRO): "¿No te dije que no tendrías paciencia conmigo?"
- 76. Dijo MOISÉS: "Si vuelvo a interrogarte sobre lo que sea, no me acompañes más. Tienes mis disculpas."
- 77. Y partieron otra vez. Llegaron a una ciudad y pidieron hospitalidad a sus habitantes y fueron repelidos. Después vieron una pared pronta a caerse. El hombre la restauró. Dijo MOISÉS: "Si quisieras, exigirías un salario por ese servicio."
- 78. "Es la separación entre nosotros", dijo el hombre (EL MAESTRO). Ahora he de revelarte la interpretación de aquello que no pudiste soportar."
- 79. "En cuanto al barco, pertenece a hombres pobres que trabajan en el mar. Quise averiarlo, porque atrás de ellos hay un rey que se apodera de todo barco injustamente."
- 80. "En cuanto al adolescente, sus padres son creyentes y recelábamos que él los oprimiese por la rebelión y por el descreimiento."
- 81. "Y quisimos que su Señor lo substituyera por otro hijo mejor en pureza y sentimientos filiales."

82. "En cuanto a la pared, es la propiedad de dos jóvenes huérfanos de aquella ciudad. Por debajo de ella, hay un tesoro que les pertenece, pues su padre era un justo. TU SEÑOR quiso, por lo tanto, que ellos alcanzaran primero, su plenitud, antes que recuperasen su tesoro. Hay en todo eso una misericordia de TU SEÑOR. Pues nada hice por mi iniciativa."

"Ahí está la interpretación de los hechos que no conseguiste soportar."

Inmediatamente después es relatada la Historia de Dhul Karnein "el Poseedor de los Dos Cuernos" ("Sura XVIII", Aleyas 82 y siguientes).

"Poseedor de los Dos Cuernos" o lo que es lo mismo "Señor de los Dos Cuernos" ("Neb abui") es uno de los títulos del Dios OSIRIS. ("An Egyptian Hieroglyphic Dictionary...", E. A. Wallis Budge).

El Dios THOTH se Autodenomina "el Señor de los Dos Cuernos":

"I am Thoth, the perfect scribe, whose hands are pure, 'the lord of the two horns'..." ("The Egyptian Book of the Dead...", "Chapter CLXXXII." E. A. Wallis Budge).

"Yo Soy Thoth, el escriba perfecto, cuyas manos son puras, 'el señor de los dos cuernos'..."

El Profeta Moisés el Hijo de Thoth fue una encarnación del Dios Osiris y por lo cual muy apropiadamente podía ser llamado "Dhul Karnein". Los "Cuernos" o Rayos de Luz en la parte superior de la frente del Profeta Moisés son un testimonio que habla en favor de este título. La Maestra H.P. Blavatsky escribió en "La Doctrina Secreta": "... Osiris es un Gran Dios y al mismo tiempo un 'Príncipe en la Tierra' que reaparece en Thoth Hermes..."; es decir, en Thoth Moisés. Apolo representado con Cuernos de Carnero es llamado "Apolo Karneios":

"O bright Apollo,... I and my fathers call you Karneios..." (Callimachus, Hymn II: To Apollo).

"Oh brillante Apolo,... Yo y mis padres te llamamos Karneios..."

"Apolo Karneios es ciertamente una transformación griega del Krishna-Karnaindo. Karna significa radiante, y Karneios, que era un título de Apolo entre los celtas, así como entre los griegos, significaba 'nacido del Sol'..." (H.P. Blavatsky, "La Doctrina Secreta").

"52) Los mismos cuernos de morueco [o de carnero de 'el Libro Egipcio de los Muertos' cap. CLXIII] se encuentran en las cabezas de Moisés vistas por la escritora en algunas medallas antiguas de Palestina, una de las cuales se halla todavía en su poder. Los cuernos que forman parte de la resplandeciente aureola de

Moisés en Roma, por Miguel Ángel, son verticales en lugar de estar doblados hacia las orejas, pero el emblema es el mismo; de ahí la Serpiente de Bronce." (H.P. Blavatsky, Nota 52, Estancia IX, de "La Doctrina Secreta", Volumen III).

La Flauta Mágica de Bambú, de Krishna (o el Verbo Encarnado, el Cristo Interior), LA VOZ SILENCIOSA, la Flauta Silenciosa (que obviamente no es una flauta en el sentido literal, sino "La Voz Melodiosa" Espiritual "Kwan-Yin"), es el prototipo de la Flauta de Apolo Karneios, y con cuyas suaves notas apacentaba el rebaño de las "Doncellas Vacas" Celestiales semejantes en su significado a las "Hathors" o Vacas Sagradas de la Religión del Antiguo Egipto, y a las Siete Hermanas Doncellas Vírgenes.

Krishna es el Cristo Interior encarnado dentro de todo Iniciado Cristificado.

Krishna como Persona Histórica es Hércules y Quetzalcoatl:

"Hércules, el verdadero Krishna ['EL DIOS INTERNO DE ARJUNA'] Ario del Mahabharata, presintiendo la catástrofe final Atlante que se avecinaba y con ella la desaparición del Divino Jardín de las Hespérides, trasplantó, doquiera que fue, es decir en todo el Penjab, el Asia Menor, la Siria, el Egipto, Grecia,

Italia, Germania, las Islas Británicas, España, Mauritania y aún América, bajo el nombre de QUETZALCOATL (La Serpiente Blanca Luminosa), el simbólico árbol Iniciático que a todos estos países les salvará de la catástrofe." (V.M. Samael Aun Weor).

"Krishna es el redentor prometido por Brahma a la humanidad, y equivale al Christos de los gnósticos. [...] Krishna, en equivalencia de Christos, es el medianero entre el Absoluto y el hombre espiritual. [...] Melquisedek fue un avatar de Cristo..."

"Krishna le dice a Arjuna: 'Cuando quiera que la rectitud desmaya, ¡oh Bhârata!, y cobra bríos la iniquidad, entonces renazco para proteger a los buenos, confundir a los malos y restaurar firmemente la justicia. De edad en edad renazco Yo con este intento'..." (H.P.B.)

En el Bhagavad Gita Krishna como Dios es "Ushanas" o "Shukra" el Logos Planetario de Venus o Uriel:

"... De los Pandavas Yo Soy Arjuna. De los sabios Yo Soy Vyasa, y entre grandes pensadores Yo Soy Ushana." (Bhagavad Gita).

"... Shucra, pues, o sea el regente del Planeta Venus, encarnó en la Tierra como Ushanas, en hebreo Uriel y dio a los habitantes de este mundo Leyes Perfectas que desgraciadamente fueron violadas en siglos posteriores..."

"El Genio de la Tierra tiene que recibir instrucción del Genio de Venus." "Uriel, el Genio de Venus, es el Maestro de Changam [o Melkizedek], el Genio de la Tierra." (V.M. Samael Aun Weor).

"... el Espíritu de la Tierra [Melkizedek] está subordinado al 'Señor' de Shukra [Uriel]..." (H.P. Blavatsky, "La Doctrina Secreta", Volumen III, Estancia I).

Kwan-Yin es Padre y Madre a la Vez: Osiris-Isis quienes se expresan a través del Verbo del Iniciado que Lo tiene Encarnado. Kwan-Yin como Madre Divina es la Sagrada Shejináh y Su Voz es la "Bath-kol: la Hija de una Voz".

"Moisés habló y Dios le contestó con una voz" (Éxodo XIX, 16.)

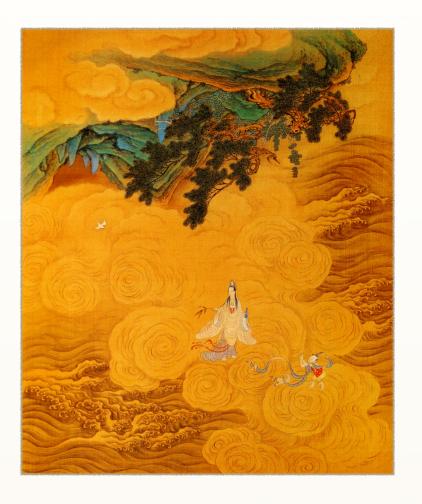
"Esta voz, como ya se explicó en otra parte, es la voz de Moisés, la Voz a la cual se ligó Moisés." (El Zóhar).

"... la 'Hija de la Voz Divina' o el Verbo, o el Logos masculino y femenino, el 'Hombre Celestial', o Adam-Kadmon, que es al mismo tiempo Sephira." "En la Kabalah, Bath-Kol es la Hija de la Voz Divina, o Luz Primordial, Shekinah." (H.P.B.).

"En el Oriente Cristo es KwanYin (la Voz Melodiosa), Avalokiteswara, Vishnú [...]" "En cuanto a los Siete Buddhas, tienen su síntesis en AVALOKITESVARA. ¿Quién es Avalokitesvara? Es la síntesis de los Siete, es

el Logos, estrictamente el Logos Solar. Gautama Sakyamuni, por ejemplo, es el Bodhisattva del Buddha Amita o Amitabha, pero Gautama no es sino el Bodhisattva [...] Terrenal. Lo importante en Gautama es el Buddha de Contemplación; eso es lo fundamental [...]" "En todo caso debemos aclarar lo siguiente: Siete son los BUDDHAS-PROTOTIPOS; la síntesis es Avalokitesvara, el Logos-Buddha. Muy bien, y luego viene una gran cantidad de Buddhas que tienen que marchar de acuerdo con el Prototipo de los Siete, aunque esa cantidad tenga cada uno su Rayo o su Prototipo Individual, su Buddha de Contemplación propio [...]" "En el Esoterismo, al Manifestado Elohim (que es el Ejército de la Palabra), se le denomina siempre 'AVALOKITESVARA': El Logos, los DHYAN-CHOHANS Creadores del Universo, las Inteligencias Ígneas que hacen posible la existencia de este Sistema Solar de Ors." (V.M. Samael Aun Weor).

"... 'Kwan-Shai-Yin' es idéntico y equivalente al Avalokiteshvara sánscrito, y como tal es una deidad andrógina, como el Tetragrammaton y todos los Logos de la antigüedad. Sólo por algunas sectas en China se le antropomorfiza y se le representa con atributos femeninos; bajo este aspecto, se convierte en Kwan-Yin, la Diosa de Misericordia, llamada la 'Voz Divina'..." (H.P.B.). "...'Kwan-Yin-Tien' significa los 'Cielos Melodiosos del Sonido', la mansión de KwanYin, o la 'Voz Divina'.

Esta 'Voz' es un sinónimo del Verbo o la Palabra, el 'Lenguaje', como expresión del Pensamiento, así puede trazarse la conexión y aun el origen del Bath-Kol hebreo, la 'Hija de la Voz Divina' o el Verbo, o el Logos masculino y femenino, el 'Hombre Celestial', o Adam-Kadmon, que es al mismo tiempo Sephira." (H.P.B.)

Isaac Luria enseña que Leáh es el aspecto de la Shejináh llamado "Pensamiento" y "Expresión", y Rajel es el aspecto de la Shejináh llamado Palabra o Voz. (Ver por favor <u>"Rajel y Leáh"</u>).

- V -

"Ganapati [Ganesha] fue S'ri Krishna Él mismo, el Señor de Râdhâ."

(Devi Bhagavatam Libro IX, Canto I, 144-159)

Ganesha es "el Dios con Cabeza de Elefante, Dios de la Sabiduría, hijo de Shiva. Es equivalente al (Dios) Egipcio Thot-Hermes, y Anubis o Hermanubis. (...) En su calidad de Dios de la Sabiduría y de Eliminador de Obstáculos, se pide su auxilio al empezar una empresa de importancia, y se le invoca al principio de los libros..." (V.M. H.P. Blavatsky, "Glosario Teosófico").

Hermes o Mercurio, una de cuyas representaciones SIMBÓLICAS es el "Cinocéfalo", es un símbolo del Mercurio de la Alquimia. Mas en otro significado es un símbolo del Dios Hermes-Anubis o Thoth-Hermes idénticos con Ganesha y Hanuman:

"El Cinocéfalo, siempre que está representado con el caduceo, con el creciente o con el loto, es un signo del Mercurio 'filosófico'; pero cuando se le ve con una caña, o con un rollo de pergamino, representa a Hermes, el secretario y consejero de Isis, lo mismo que Hanumân

ejercía igual cargo acerca de Râma." (H.P. Blavatsky, "La Doctrina Secreta").

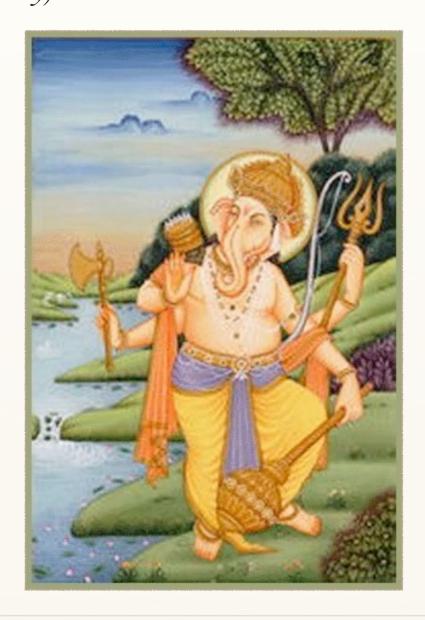
"Cinocéfalo (Cynocephalus, Griego).- Es el Hapi egipcio. Había una notable diferencia entre los dioses con cabeza de mono y el 'Cynocephalus' (Simia hamadryas), un mandril o mono de cabeza de perro en el Egipto superior. Este último, cuya ciudad sagrada era Hermópolis, estaba consagrado a las divinidades lunares y Thoth-Hermes, y por lo tanto era un emblema de la sabiduría secreta, como lo era Hanuman, el dios-mono de la India, y posteriormente Ganeza, el dios con cabeza de elefante. La misión del Cinocéfalo era mostrar a los muertos el camino del lugar del Juicio y Osiris,..." (H.P. Blavatsky, "Glosario Teosófico").

El Elefante es un símbolo del Logos Tri-Uno y representa por lo tanto al Espíritu Santo.

El Espíritu Santo en la forma de un Elefante fecundó a la Madre Divina del Buddha la Virgen Maya o Maia.

Ganesha es representado con la cabeza del Elefante de Indra "Abhra":

"... Abhra es en cierto modo un dios de la Sabiduría, pues la cabeza de este elefante reemplazó a la de Ganesha (Ganapati) el dios de la Sabiduría a quien decapitó [esto es simbólico] Shiva. Además Abhra significa 'nube', y es también leído al revés Arhba (Kirjath) la ciudad de cuatro... Abram es Abra, el nombre de la ciudad que se supone residencia de Abram con una m final; y Abra leído al revés es Arba". (Key to the Hebrew Egyptian Mystery, apéndice II, pág. 211). "El autor pudo añadir que como Abra significa en sánscrito 'en las nubes o de las nubes', se aclara aún más el simbolismo astronómico del nombre Abram. Todo esto debe leerse en su original en sánscrito." (H.P. Blavatsky).

- VI -

Historia del Profeta y la Justicia de la Providencia

(Las Mil y Una Noches. Noche 801).

"Parábola encaminada a mostrar que los designios de ALÁ son impenetrables y el hombre debe abstenerse de juzgarlos."

"Esta misma intención informa la Sura XVIII del Korán, titulada AL-KAHF (La Ajaqueja), Aleyas 64 y siguientes."

"He aquí las susodichas Aleyas Koránicas relacionadas con la presente anécdota."

"En ellas se refiere EL ENCUENTRO DE MOISÉS (MUSA) CON UN SIERVO DE ALÁ, innominado, pero que los exegetas identifican con JIZR (EL PROFETA ELÍAS)".

64. Y se encontraron (MUSA y SU CRIADO) CON UN SIERVO DE NUESTROS SIERVOS (que) le aportamos piedad de nuestra parte y le enseñamos de nuestra parte saber.

- 65. Díjole MUSA: ¿Acaso te seguiré para que me enseñes de lo que fuiste enseñado, dirección?
- 66. Dijo: En verdad, tú no podrás conmigo (tener) paciencia.
- 67. ¿Y cómo tendrías paciencia sobre lo que no abarcas noticia?
- 68. Dijo (MOISÉS): De cierto, me encontrarás, si quiere ALÁ, paciente y no me rebelaré contra ti en el mandato.
- 69. Dijo: Si me sigues, no me preguntes por cosa hasta que te cuente de ella mención.
- 70. Y echaron a andar los dos, hasta que, cuando montaron los dos en el barco, lo horadó, dijo (MOISÉS): ¿Cómo (lo) horadas para que se ahogue su gente? He aquí que obraste cosa grave.
- 71. Dijo: ¿No te dije que tú no podrías conmigo (tener) paciencia?
- 72. Dijo (MOISÉS): No me tomes a mal que me olvidara y no me impongas mandato difícil.
- 73. Y echaron a andar los dos, hasta que diz hallaron los dos un mocito, y lo mató. Dijo (MOISÉS): ¿Cómo mataste un alma pura sin

- (ser por otra) alma? He aquí que obraste cosa rara.
- 74. Dijo: ¿No te dije (que), en verdad, no podrías tú (tener) conmigo paciencia?
- 75. Dijo (MOISÉS): Si te pregunto por cosa, después de esto, no seas mi compañero. He aquí que recibiste de mi parte excusa.
- 76. Y echaron a andar los dos, hasta que diz llegaron a la gente de una ciudad (y) pidieron de comer a su gente y les negaron la adiafa a los dos, y encontraron en ella un muro (que) quería derrumbarse y lo levantó. Dijo (MOISÉS): Si quisieras, tomaras sobre él alijara.
- 77. Dijo: Esta (es) la separación entre yo y tú; cierto que te declararé la interpretación (de) lo que no puedes (tener) sobre ello paciencia.
- 78. Y así, pues, cuanto al barco, era de pobres, que trabajaban en el mar, y quise hundirlo, y había detrás de ellos un rey (que) toma todo barco con ira.
- 79. Cuanto al mocito, eran sus padres creyentes, y temimos que forzara a los dos a la perversidad y el descreimiento.

- 80. Y quisimos que les diese en cambio su Señor (algo), mejor que él, en pureza, y más allegado en piedad.
- 81. Y cuanto al muro, es de dos mocitos huérfanos, de la ciudad, y hay debajo de él un tesoro de los dos y era su padre justo; y quiso tu Señor que alcanzasen los dos su mayoridad y sacasen su tesoro de los dos; piedad de TU SEÑOR y no lo hice por mi propio mandato.

Esta es la interpretación de lo que no pudiste (tener) sobre ello paciencia. (Las Mil y Una Noches. Noche 801).

- VII -

Los Ocultos Designios de Dios

(Tomado de: "Relatos del Talmud").

EL RABÍ YOJANAM, HIJO DE LEVÍ, ayunó y oró al SEÑOR para que le permitiera ver el ÁNGEL ELÍAS... que subió al Cielo. DIOS oyó su oración, y ELÍAS se le apareció bajo la forma de un Hombre.

- -Permíteme que te acompañe en tus jornadas por el mundo, -rogó EL RABÍ a ELÍASdéjame observar tus hechos y aumentar en sabiduría y entendimiento.
- No, -contestó ELÍAS,- no podrías entender mis actos; mis acciones te turbarían, por estar fuera de tu alcance.

Aún insistió EL RABÍ:

- No te molestaré ni te preguntaré; sólo deseo que me permitas acompañarte. - Ven, pues, -dijo ELÍAS- pero no hables, pues, a tu primera pregunta o a la primera muestra de asombro nos separaremos.

Así pues, ambos viajaron juntos. Se acercaron una vez a la casa de un pobre hombre cuya sola riqueza y medio de sustento era una vaca.

Al verlos llegar, el hombre y su mujer salieron de la choza y les rogaron que entraran a descansar y comer y beber de lo que tenían, así como que pasaran la noche en su cabaña. Así lo hicieron, recibiendo las mejores pruebas de hospitalidad por parte del pobre hombre y su mujer.

A la mañana siguiente, ELÍAS se levantó temprano y salió a orar, y tan pronto como acabó su oración, la vaca cayó muerta. Después, los caminantes prosiguieron su marcha. El RABÍ YOJANAM estaba perplejo.

- No solamente, -pensaba,- hemos dejado de pagarles por su hospitalidad, sino que les hemos matado la vaca.

Entonces le dijo a ELÍAS:

- ¿Por qué has matado la vaca de esa pobre gente?

- Paz, interrumpió ELÍAS, - escucha, mira y calla, pues si te contesto, nos habremos de separar.

Y prosiguieron su camino.

Al anochecer, llegaron a una hermosa casa, residencia de un hombre muy rico. Fueron recibidos fríamente, se les dio un vaso con agua y un pedazo de pan y pasaron allí la noche sin ser atendidos por nadie.

A la mañana siguiente, ELÍAS notó que una de las paredes de la casa necesitaba arreglo, y envió a llamar al carpintero, pagando la reparación de su propio bolsillo, como agradecimiento a la hospitalidad recibida.

De nuevo se maravilló EL RABÍ YOJANAM, pero nada dijo y prosiguieron su camino.

Cuando anochecía, llegaron a una ciudad que tenía una sinagoga grande e imponente. Como fuera la hora del servicio, entraron en la Sinagoga, quedando encantados de su magnificencia y del lujo con que estaba decorada.

Cuando se acabó el servicio, ELÍAS se levantó y dijo en voz alta para que lo oyesen todos:

- ¿Quién de los aquí presentes está dispuesto a alojarnos esta noche?

Nadie contestó ni mostró interés por los caminantes.

A la mañana siguiente, sin embargo, ELÍAS volvió a la sinagoga, y dándoles la mano a sus miembros, dijo:

- Espero que todos vosotros seáis elegidos presidentes.

A la noche siguiente, llegaron a otro pueblo, en el cual el presidente de la sinagoga salió a recibirlos, y, como había comunicado a los miembros de su congregación la llegada de los dos extranjeros, fueron conducidos al mejor mesón y tratados con la mayor solicitud.

Al día siguiente, cuando partieron, ELÍAS dijo:

- Que EL SEÑOR permita solo a uno de vosotros ser jefe de la congregación.

YOJANAM ya no pudo resistir más su curiosidad.

- Dime, - preguntó a ELÍAS, - el significado de estos actos que he presenciado.

A los que nos han tratado fríamente, les has deseado buena suerte, y con los que han sido amables con nosotros, no has correspondido.

Aunque tengamos que separarnos, quiero me expliques el significado de tus actos.

- Escucha, pues -dijo ELÍAS,- y aprende la Verdad de DIOS, ya que no puedes entender sus caminos.

Primeramente entramos en casa de un pobre que nos trató muy amablemente. Has de saber que en aquel mismo día, su esposa había de morir. Y oré al SEÑOR para que permitiera que muriera la vaca en vez de la mujer. DIOS oyó mi oración y la mujer vivió.

El rico que nos hospedó después y nos trató tan fríamente, tenía una pared de su casa casi en ruinas.

Yo la mandé arreglar, pero, sin cimientos, sin quitar todo lo viejo. Si la hubiera arreglado él, hubiera hecho excavar a los albañiles y hubiera descubierto un tesoro que hay allí escondido, pero ahora no lo encontrará.

A los miembros de la sinagoga que nos trataron fríamente, les deseé que todos fueran jefes, pues cuando todos mandan, todo va mal; en cambio, a los que nos trataron tan bien, les deseé un solo jefe, pues donde manda uno, no hay malas interpretaciones ni rivalidades.

Ahora, si ves prosperar a los malos, no tengas envidia; si ves a los buenos en pobreza y contrariedad, no dudes de LA JUSTICIA DE

DIOS. EL SEÑOR ES JUSTO, y SUS DESIGNIOS SON RECTOS. ÉL LO VE TODO, y NADIE PUEDE PREGUNTARLE: "¿Por qué haces esto?"

Después de estas palabras, ELÍAS desapareció, dejando solo a JOCHANAM...

Otros relatos paralelos o similares se encuentran en la leyenda medieval sobre "El Ángel y el Ermitaño"

titulada: "OF THE CUNNING OF THE DEVIL, AND OF THE SECRET JUDGMENTS OF GOD", "Gesta Romanorum" ("De la Astucia del Diablo, y de los Secretos Juicios de Dios"); en la búsqueda de Utnapishtim por Gilgamesh, y en el encuentro entre Khidr o Al-Jadir con "Dhul-Qarnayn" o "el poseedor de los Dos Cuernos" como es relatado en El "Qurán" o "Korán", identificado con el Profeta Moisés.

En los Relatos anteriores Al-Jadir le exige a Su Discípulo Moisés ¡no dejar entrar la razón!...

Ello nos recuerda las palabras que nuestro Venerable Maestro Rabolú (<u>el Profeta Elías reencarnado</u>, el "Hermano-Mellizo" de nuestro Gurú el V.M. Morya, Al-Jadir o Melkizedek), nos dijo el "15 de Agosto de 1996", poco antes de nuestra separación:

"¡Luis, no deje entrar la razón, que Yo sé lo que estoy haciendo!... ¡... pues los seguiré ayudando hasta que lleguen al PADRE, tanto a usted como a su esposa!"

- VIII -EL DRAGÓN

En la Sabiduría Esotérica de Israel, a la Constelación del Dragón se le conoce con el nombre de "Teli", "Tali", "El Thaly", uno de cuyos significados literales, es "Cordel", "Cordón" ("Cord" en inglés), "Cuerda".

En "la Baraytha de Samuel" (Siglo VIII), está escrito:

"Al Norte, El carro (la Osa Mayor) pone en movimiento El Thaly (la Constelación del Dragón) que a su vez mueve el Zodíaco, que pone en movimiento la Esfera..."

"... los siete Rishis [Sabios], saptarishi, son los Regentes de las siete estrellas de la Osa Mayor, y por lo tanto, de la misma naturaleza de los Ángeles de los Planetas, o los siete grandes Espíritus Planetarios. Todos ellos renacieron como hombres en la Tierra, en varios Kalpas y Razas..." "... Clemente de Alejandría reconocía el significado astronómico de los capítulos XXV y sigs. del Éxodo. Dice él que, según la doctrina de Moisés, los siete Planetas ayudan a la generación de las cosas terrestres. Los dos Querubines que están a los dos lados del sagrado Tetragrammaton representan la

Osa Mayor y la Osa Menor..." "... La primera forma del Siete místico se veía figurada en el cielo por las siete grandes estrellas de la Osa Mayor, la constelación asignada por los egipcios a la Madre del Tiempo, y de los siete Poderes Elementales... los hindúes colocan sus siete Rishis primitivos en la Osa Mayor, ..." (Blavatsky).

Antiguamente la Constelación de la Osa Menor y la Constelación del Dragón Polar, era considerada una sola Constelación... (H.P.B. La D.S. V, Sección XXI).

"Thaly" es la Constelación del Norte o "El Dragón" que está al lado de la Constelación de la Osa Mayor ("As") o "El Carro", y "para poder mover el Zodíaco seis signos se encuentran unidos a su cabeza y seis signos a su cola."

El "Sepher Yetzirah" o el "Libro de la Formación", le da al Dragón o "Thaly", una Jerarquía muy elevada: Así como el corazón rige al ser humano, y el Sol al año, así "Thaly" rige el Mundo. Por lo cual se le llama "El Eje del Mundo".

En el "Sepher Ha Bahir" o el "Libro de la Claridad", (capítulo XCV), se enseña que en "Teli", o en la Constelación del Dragón, hay 36 Potencias Divinas.

El número de las 36 Potencias Divinas se relaciona, además con uno de los significados de la palabra

"Shalom" (Paz), pues la partícula "Lo", formada por las Letras "Lámed" (L) y "Vav" (V), quiere decir "Suyo", "de Él", y tiene un Valor Numérico de 36 (Lamed, 30; Vav, 6; igual a 36).

Está escrito en el "Sepher ha Bahir" o "El Libro de la Claridad":

Hay "... doce vigías en el Teli (Dragón), en la esfera y en el Corazón, leb. O sea que hay treinta y seis vigías, y cada uno de ellos contiene a los demás, puesto que el poder de cada uno se refleja en los demás. A pesar de que hay doce en cada uno de los tres, están todos ligados entre sí. Esas treinta y seis potencias se hallan en el primer nivel, Teli. Si los buscas en Galgal, la Esfera Celeste, también los hallarás allí. Cuando indagues por ellos en el Corazón, los verás del mismo modo en sus latidos..." (XCV).

("En el Séfer Yetziráh, ... el Teli o Dragón es una figura zodiacal, emblema de la expansión y contracción del universo...")

"Rabí Berejía interrogó sobre el significado de "lulab". Le explicaron: Agrega al "corazón" treinta y seis. ¿Cómo es eso?"

"Del siguiente modo, dijo: Hay tres príncipes: Teli el Dragón Celeste, la Esfera y el Corazón. Cada uno de los cuales tiene doce vigías que, multiplicados por tres, totalizan treinta y seis. Es gracias a ellos que el mundo subsiste, tal como consigna el Proverbio 10:25: 'El justo permanece para siempre.'..." (CI).

"Rabí Berejía se preguntaba por el sentido de Teli, y pensaba que se trataba de una Demuth, de una 'Semejanza', de una metáfora. Una Figura que está aludiendo al Santo, Bendito Sea, como por ejemplo la frase de Cantares 5:11 'Sus cabellos son crespos, Tal-Talim.' (Capítulo CVI)." Refiriéndose en uno de sus significados al Rey Salomón, el Amado de la Bella Sulamita del Cantar de los Cantares.

Lo anterior lo expresó el Escultor Miguel Ángel en el "Moisés", al representar en él al "Microprosopus", con "Sus cabellos crespos".

Un poco más adelante "El Sefer ha Bahir", se refiere a "... los doce nombres que corresponden a las doce tribus de Israel..." y su división "... en veinticuatro Nombres..." en los cuales "... están contenidos el principio masculino y el principio femenino, y son guardianes a su vez del Teli, poderoso Dragón Celeste, y están relacionados con la Galgal, rueda Zodiacal, y confluyen en el Corazón humano. Ellos son las fuentes de la Sabiduría." (CXII).

Según la <u>Kabbaláh</u>, "El Teli" es "el Eje imaginario alrededor del cual giran los cielos". Y por lo cual es una "Línea", o un "Cordel", o una

"Cuerda" ("Cord"), de la cual cuelga la Esfera Celeste. Un símil que se puede dar es el de una bola que cuelga de su cuerda.

"Teli" o "la Constelación del Dragón" es "el Supervisor y el Director del resto de las Estrellas", porque está "sobre el Universo como un Rey en Su Trono". "Se le llama el 'Teli', porque las demás Constelaciones 'cuelgan' (Talah) de Él."

El "Teli" o la Constelación del Dragón, tiene la forma de una "Serpiente", o mejor de una "Serpiente-Dragón".

"15. Los grandes Jerarcas del Karma tienen cabeza de chacal con orejas de lobo."

"16. En la constelación del Gran Dragón, que brilla en el septentrión, residen los Grandes Señores del Karma que levantan y hunden continentes, y que castigan a los hombres."

"17. Las siete Pléyades rigen el Karma de las naciones."

"18. En la estrella polar del Norte moran aquellos que fundan razas, que rigen el destino de las razas humanas."

"19. Todos esos Seres están más allá del bien y del mal..." (V.M. Samael Aun Weor, "Voluntad Cristo", Capítulo XXXVIII).

Lo anterior, puede sorprender a muchos... Es decir, por el hecho real de que "los Grandes Señores del Karma..." "... residen..." "... En la constelación del Gran Dragón, que brilla en el septentrión...", en el Polo Norte Celeste...

Actualmente la estrella Polar está en la punta de la cola de la Constelación de la Osa Menor. Hace varios miles de años, la Estrella Polar era Tuban, ubicada en la cola de la Constelación del Dragón, la que rodea a la Osa Menor. Mas, antiguamente ambas constelaciones eran consideradas una sola Constelación.

"Esa constelación se encontraba primeramente en el centro del cielo, y era tan extensa que fue llamada el Gran Dragón..." (H.P.B. La D.S. III, Estancia I).

"... En el centro del cielo hay una senda iluminada que es el Dragón celestial y allí hay fijadas multitudes de pequeñas estrellas, encargadas de vigilar sobre las acciones secretas de los seres humanos..." (El Zohar II "Jaye Sara").

Las siguientes explicaciones del Zohar, no pueden ser comprendidas por la "razón" subjetiva, por los intelectualoides encuadrados en sus conjeturas a costumbradas, pues se salen de todo condicionamiento impuesto por las enseñanzas exotéricas y también pseudo-esotéricas de las

corrientes filosófico-religiosas meramente teóricas, especulativas o de tipo institucional...

"Rabbí Simeón (Ben Yojai) continuó: Ahora cuadra revelar misterios relacionados con lo que es arriba y lo que es abajo. ¿Por qué está escrito "ven (bo) a Faraón"? ¿No debía decir más bien "anda" (lej)? es para indicar que el Santo, Bendito Sea, guió a Moisés a través de un laberinto derechamente a la morada de cierto poderoso Dragón superior -es decir, al representante celestial de Egipto- del cual emanan muchos dragones menores. Moisés estaba aterrado de acercársele, porque sus raíces están en regiones superiores, y él solamente se acercaba a sus corrientes subsidiarias. Cuando el Santo, (Bendito Sea) vio que Moisés temía al Dragón y que ninguno de los mensajeros superiores era capaz de superarlo, Él proclamó: "Pues, Yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el Gran Dragón (Tanin) que yace en medio de sus ríos, que ha dicho: mi río es mi propiedad, y Yo lo hice para mí" (Ezequiel XXIX,3). Cierto es que en verdad el Señor hubo de librar guerra contra este Dragón, el Señor mismo, y no un ser menor. Este es el Misterio del "Gran Dragón" para aquellos que tienen familiaridad con la Ciencia Esotérica... " Por eso Rabbí Simeón dijo: "... Verdaderamente, aunque los miembros de la cofradía son estudiosos de la historia de la Creación y tienen conocimiento de sus maravillas hay

pocos que saben cómo interpretarla en relación con el misterio del Gran Dragón". (El Zohar, III "Bo").

El "Río" es "el Nilo Celeste" y del cual el río Nilo en Egipto es su símbolo en la Tierra.

No hay que confundir al "Gran Dragón Celestial" llamado "El Thaly", "TLI" o "Theli", con el "dragón, aquella serpiente antigua, que es el Diablo y Satanás,..." (Apocalipsis 20:2). Y al cual se refiere nuestro Señor El Cristo hablando a los fariseos:

"Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira." (El Santo Evangelio Según San Juan 8: 44).

"... El símbolo del Dragón' tiene un séptuple significado, y de estos siete significados puede exponerse el más elevado y el inferior. El más elevado es idéntico al 'Nacido por Sí', el Logos, el Aja hindú. Entre los gnósticos cristianos llamados naasenos, o adoradores de la Serpiente [de Moisés], era la Segunda Persona de la Trinidad, el Hijo [El Cristo]. Su símbolo era la constelación del Dragón. Sus siete E s t r e l l a s' son las siete estrellas que están en la mano del Alfa y Omega' en el Apocalipsis. En su significado más

terrestre, el término 'Dragón' fue aplicado a los hombres 'Sabios'...' (H.P. Blavatsky).

El Thaly o la "Cuerda" ("Cord") el Gran Dragón es el Cristo-Lucifer de los Gnósticos, "El Gran Dragón" Anubis o Moisés el Hijo de Thoth, la "Reflexión" o "la Sombra" Divinal y el Ministro y Fiel Servidor del Logos Solar.

El Logos Solar dentro de cada Iniciado por medio de Su "Fiel Servidor" el Dragón o Lucifer interior, individual, particular, nos entrena sometiéndonos a las más rigurosas pruebas y luchas enfrentándonos contra nuestros propios yoes-diablos o defectos psicológicos. Y aunque tira a vencernos, ÉL espera en el fondo de Su Corazón, que lo venzamos, y así Él triunfa también. Y aunque parezca incomprensible, todo lo que hace nuestro Dragón Interior Divinal y Celestial es bajo la Voluntad Oculta de nuestro Padre Interior y Celestial, y por medio de nuestro Cristo Íntimo el Santo Bendito Sea lucha también contra nuestro propio Dragón Interior... Como está escrito:

"Él proclamó: Pues, Yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el Gran Dragón (Tanin) que yace en medio de sus ríos, que ha dicho: mi río es mi propiedad, y Yo lo hice para mí.'..." (Ezequiel XXIX,3). Aquí la palabra "Faraón" no se refiere a ninguno de los Faraones de las Dinastías del Antiguo Egipto, sino que es un término utilizado esotéricamente para referirse al Dragón Interior Divinal: El Lucifer-Prometeo o "Portador" y "Dador" de la Luz del Conocimiento Intuitivo e Iluminado, el Fiel Servidor del Cristo Interior: "el Escabel del Señor". El Gran Dragón o Lucifer se desdobla en dos aspectos dentro de cada uno de nosotros, asumiendo las formas de Tigre y de Perro-Lobo. En su forma de Tigre es nuestro Entrenador Psicológico que "Lucha" por vencernos, mas espera que lo venzamos. Mas si aprovechamos cada vez que descubrimos un yo o defecto psicológico, por un pensamiento, un sentimiento o una acción, y le pedimos a "La Mujer Serpiente", a nuestra Madre Divina Kundalini interior, individual, particular, que lo saque y lo desintegre, Ella lo desintegra de inmediato. Así vencemos a nuestro propio "Dragón" o "Entrenador Psicológico". En su forma de Perro-Lobo es nuestro Guía, la Potencia Erótica-Sexual, que sabiamente aprovechada por medio de la Ciencia del Tantrismo Blanco, con la base sólida y firme de la desintegración de nuestros defectos psicológicos, nos conduce de las tinieblas del Abismo a la Luz del Espíritu Santo, del Cristo y de nuestro Padre Interior y Celestial que es El Reino de los Cielos.

El Perro-Lobo o el Lobo representa simbólicamente en otro significado al <u>Divino Jerarca de Ley de Dios</u> <u>Anubis</u> "El Lobo de la Ley". El Dios Apolo es llamado "El Dios Lobo".

- IX -

MELKIZEDEK REY DE JUSTICIA REY DE SALEM SACERDOTE DEL DIOS ALTÍSIMO

"ENTONCES MELQUIZEDEC, Rey de Salem, sacó pan y vino; el cual era Sacerdote del Dios Alto; Y bendíjolo y dijo: Bendito sea Abram del Dios Alto, poseedor de los cielos y de la tierra; Y Bendito sea el Dios Alto, que entregó tus enemigos en tu mano. Y dióle Abram los diezmos de todo." (Génesis, 14. 18-20).

"PORQUE este Melchisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió á recibir á Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, Al cual asimismo dió Abraham los diezmos de todo, primeramente Él se interpreta Rey de justicia; y luego también Rey de Salem, que es, Rey de paz; Sin padre, sin madre, sin linaje; que ni tiene principio de días, ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Mirad pues cuán

grande fué éste, al cual aun Abraham el patriarca dió diezmos de los despojos." (Hebreos, 7. 2-4).

"Melkizedek", tiene varios Significados. Melki: Rey, Zedek: Justicia. "Melkizedek" es "Rey de Justicia".

Mas es también "Rey de Paz", como lo escribe el Apóstol Pablo de Tarso:

"... primeramente Él se interpreta Rey de Justicia; y luego también Rey de Salem, que es, Rey de paz;..."

Aquí se nos presentan dos aspectos de "Melkizedec": "Rey de Justicia" y "Rey de Paz".

El Zohar, refiriéndose al significado de "Rey de Paz", dice:

"... Salomón... Rey 'de quien es la paz'..."

"Salomón... 'el rey a quien pertenece la paz'..." "El término 'Rey Salomón' se refiere al Rey 'al cual pertenece la paz', es decir, al Rey Superior;..." (El Zóhar).

"... el Rey Superior [es] (Tiféret), el Rey a quien pertenece la paz'..." (El Zóhar).

"Rey de Justicia" es Melkizedek.

"Rey de la Paz" es el Rey Salomón.

Ambos Reyes son por lo tanto "Melkizedek":

Melkizedek Rey de Justicia y Melkizedek Rey de la Paz.

En el Midrash "Pirqé Rabbí Eliezer" ("Los Capítulos de Rabbí Eliezer") capítulo XXVII, se identifica a "Sem" hijo de Noé con Melkizedec:

"Rabbí Yehosúa ben Qorjah decía: Abraham fue el primero en el mundo en ofrecer los diezmos. Recogió todos los diezmos de Sodoma y de Gomorra y todos los diezmos de Lot, el hijo de su hermano, y los entregó a Sem, el hijo de Noé, según está dicho: "y le dio el diezmo de todo" (Génesis 14, 20). Sem, el hijo de Noé, salió a su encuentro y al ver todas las hazañas que aquél había hecho y toda la fortuna que había recuperado, el corazón se le llenó de admiración y comenzó a proclamar, ensalzar y glorificar el Nombre de su Creador diciendo:"

"-Bendito el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano."

"Abraham, puesto en pie, rezó así:"

"Señor de todos los mundos, no conseguí todo esto por la fuerza de mi mano, sino por la fuerza de tu diestra, porque tú eres mi escudo en este mundo y en el mundo futuro."

"Así está dicho: 'Tú, YHVH, eres mi escudo para mí' en este mundo- 'mi gloria y el que mantiene alta mi cabeza' (Salmos 3, 4) -en el mundo futuro."

"Y los ángeles respondieron:"

"-Bendito Tú, YHVH, escudo de Abraham."

Noé es Melkizedek y fue a Melkizedek a quien Abraham dio los Diezmos. ¿Cómo, pues, se dice que fue Sem el Hijo de Noé o Melkizedek?

"Los Diezmos" esotéricamente son los "Pagos" que todo Iniciado Cristificado tiene que pagar ante el Tribunal de la Ley de Dios para poder Calificar cada una de las Ocho Iniciaciones en la Segunda Montaña antes de la Resurrección:

"En su aspecto ESOTÉRICO o secreto, el Diezmo simboliza la balanza de pagos en la esfera de Neptuno..." [...]

"Evidentemente las Ocho Iniciaciones recibidas debían ser calificadas; durísimo trabajo; un año para cada Iniciación..."

"Vivenciar ahora en Ocho años todo el Libro del Patriarca JOB; pagar los Diezmos de Neptuno antes de la Resurrección..." (V.M. Samael Aun Weor).

En un significado, Melkizedek, Noé, Al-Jadir, es un Maestro Inmortal, el Genio del Planeta Tierra, "El Rey del Mundo" llamado también "Chamgam", y aunque vive con su Cuerpo físico e inmortal en "Agarthi" o "Agartha", tiene también el Don de la Ubicuidad ("Que está presente a un mismo tiempo en todas partes"), y como "Mutante" puede asumir también cualquier forma a voluntad.

En otro significado, al Profeta Moisés también se le llama "Melkizedek", "Noé" y "Shem", como vimos antes, porque Melkizedek y Moisés son dos aspectos de una misma Jerarquía Superior de la Logia Blanca en dos cuerpos diferentes. Estos son "casos especiales", como está escrito, que:

"... no sólo un Buddha, un Shankarâchâryan o un Jesús pueden animar a un mismo tiempo el cuerpo de varios hombres, sino que el visible tabernáculo del vulgo de los mortales puede estar animado por los principios superiores de un elevado adepto. Un cierto rayo (principio) de Sanat Kumâra espiritualizó (animó) a Pradyumna, hijo de Krishna, durante el período del Mahâbhârata, mientras que al propio tiempo el mismo Sanat Kumâra instruía espiritualmente al rey Dhritarâshtra. Además, conviene recordar que Sanat Kumâra goza de perpetua juventud y, como 'un eterno joven de diez y seis años', mora en Jana Loka, la peculiar esfera de su estado espiritual." (H.P. Blavatsky "La Doctrina Secreta", Volumen VI).

"Noé" y "Shem" son, por lo tanto, dos aspectos de Melkizedek. Isaac Luria en "La Puerta de las Reencarnaciones" ("Shaar haGilgulim"), enseña que: "Shem es el nivel de la sephirah Tiphéret..." "Shem reencarnó en Moisés... También, Noé reencarnó en Moisés..."

En un sentido se refiere a la reencarnación en Moisés de Melkizedek o Noé como "Shem". En otro, a que el Profeta Moisés había encarnado a su propio Tiphéreth interior, particular.

Clemente de Alejandría, en su Obra "Stromata", escribe que:

"... Hay también un tercer nombre para Moisés <u>después</u> <u>de la Asunción al Cielo</u>, como dicen los Iniciados Melqui..." (Stromata I, capítulo XXIII, 153.1)

Cuando se habla de Noé o de Melkizedek hay que saber a cual de los dos aspectos se está haciendo referencia.

Melkizedek o Noé, llamado también "El Rey del Mundo" es "Rey de Justicia".

Sem o Shem (el "Hijo" de Noé o Melkizedek) llamado también Melkizedek y Noé, es Moisés, el Rey Salomón (Shilóh), "el Rey de la Paz" y Tiphéreth.

- X -

"REY DE LA JUSTICIA" UNO DE LOS TRES NOMBRES DE "MIGUEL".

<u>"Miguel"</u> o "Mijael" es un Nombre Genérico, y puede referirse al conjunto de los Elohim, o al Regente del Sol, o a otro de los Siete Logos Planetarios.

"... Miguel, 'aquel que es semejante a Dios', ' ... es el Jefe de la Legión celeste'..." (La Doctrina Secreta, Vol. III, Estancia II).

"Miguel rige al planeta Saturno, y por lo tanto es Saturno ('También es el Espíritu animador del Sol, Júpiter y aún de Venus'). Su nombre secreto es Sabbathiel, porque preside el día del sabbath entre los judíos y el astrológico sábado..." (H.P. Blavatsky, La Doctrina Secreta, Vol. V Sección XXXVII).

En otro lugar de "La Doctrina Secreta" está escrito:

"... Miguel es el Ángel de la Visión en Daniel, el Hijo de Dios, 'que era semejante al Hijo del Hombre'. Es el

Cristo-Hermes de los Gnósticos, el Anubis-Syrios de los Egipcios, el Consejero de Osiris en el Amenti, el Leontoid Miguel-Ofiomorfos (... de los Ofitas), que lleva una cabeza de León en ciertas joyas Gnósticas..." (H.P. Blavatsky, "La Doctrina Secreta", Vol. IV, Sección IV).

En el "Testamento de Amram" (4Q543) de los Textos Esenios hallados en Qumrán, se enseña que "Miguel" tiene Tres Nombres: El primero es "Miguel", cuyo significado literal quiere decir "¿Quién como Él?". El segundo Nombre es "Príncipe de la Luz", y el Tercer Nombre es "Rey de la Justicia":

"... Mis tres nombres son Miguel y Príncipe de la Luz y Rey de la Justicia..." (Fragmento 3).

El Primer Nombre, es, como podemos ver, "Miguel" (¿Quién como Él?)...

El Segundo Nombre es "Príncipe de la Luz", el que se corresponde con el "Príncipe Anubis", el Jerarca del Tribunal de la Ley de Dios, "el Príncipe de la Luz Astral".

El Tercer Nombre es "Rey de la Justicia", que se corresponde con el Nombre "Melkizedec".

Estas Tres Jerarquías son tres Aspectos de "Miguel".

"Miguel" significa literalmente "¿Quién como ÉL (Dios)?"

"Miguel" es el Regente del Sol.

"Miguel" es el regente del planeta Saturno.

"Miguel" es el Espíritu que anima al Sol, a Júpiter y a Venus.

"Miguel" es "Anubis-Syrios", "el Cristo-Hermes de los Gnósticos..."

- XI -

MELKIZEDEK REY DE LAS LATITUDES NORTEÑAS LLAMADO REY DEL MUNDO

"Existe una escuela amentiana de magia blanca, que emplea la energía determinativa de la Naturaleza ["la energía sexual"]; está en Asia, donde reside un gran Ser, llamado Rey del Norte, aunque el título verdadero debiera ser Rey de las Latitudes Norteñas. Ossendowski, el viajero, ha escrito acerca de este Ser, al que ha llamado Rey del mundo, en su obra: Bestias, Hombres y Dioses. ["Beast, Men and Gods". Pdf] La entrada a este lugar secreto está guardada por un gran elemental, cuya presión mental y mirada son suficientes para aterrorizar a una mente no entrenada; pero el yogui puede penetrar en este lugar subterráneo, si su pasaporte está en regla." (Del Libro "Dioses Atómicos" ["The Dayspring of Youth"], por "M.").

El "Rey del Norte", el "Rey de las latitudes norteñas" o el "Rey del Mundo" es Melkizedek El "Rey de Justicia":

"(La humanidad divina de Agarthi [del interior de nuestro Planeta Tierra o de La Tierra Hueca'] trabaja y vive bajo la dirección personal de Melchisedec, el rey del Mundo.)" "(Múltiples entradas conducen al reino de Agarthi, algunas de esas entradas están custodiadas por feroces tribus.)" (V.M. Samael Aun Weor).

Melkizedek y Rama (el Héroe del Ramayana de Valmiki) ambos (es decir el mismo Rey del Mundo con nombres diferentes) son llamados "Rey del Norte":

"Rama, es sabido, posee centenares de nombres. En el Ramayana se lo llama indiferentemente "Rey de los Cuatro Mares", "Rey de Oriente", "Rey del Oeste, del Sur y del Norte", "Hijo de Ragón", "Desarátida", "Tigre de los reyes", etc. Para los habitantes de Lanka o Ceilán es evidentemente "Rey del Norte"..." (V.M. H.P. Blavatsky "Al País de las Montañas Azules".)

En la Teosofía se enseña que:

"... <u>Rama</u>, o sea Marte... [es] El Maestro 'M.' [<u>Morya</u>]..."

"Melkizedek", "el Rey del Mundo", "el Rey de las Latitudes Norteñas", "Rey del Norte", o "Rama" es "Morya", llamado también "Maru" o "Moro": "Maru (Moru) (*27) el hijo de Shîghra, vive todavía por el poder de la devoción (Yoga)... y será el restaurador de la raza Kshattriya de la Dinastía Solar..."

* "27) Max Müller traduce el nombre por Morya, de la dinastía Morya, a que pertenecía Chandragupta (véase History of Ancient Sanskrit Literature)." (H.P. Blavatsky).

En los Textos Esenios de Qumrán Melkizedek es "El Mesías Celeste". Ver, por favor, nuestros estudios sobre: Los Tres Mesías y el Mesías Celeste Melkizedek.

El Primer Mesías es llamado *El Mesías-Rey-Sacerdote-Guerrero*. (El León de la Tribu de Judáh, el Quinto Ángel del Apocalipsis: Samael: nuestro V.M. Samael Aun Weor).

El Segundo Mesías es *El Mesías-Rey-Gobernante*. (El Profeta Elías, "Nuevo Aharón", "Nuevo Rey David", "Nuevo Matatyahu", "Nuevo Joaquín de Fiore": nuestro V.M. Rabolú).

El Tercer Mesías es El Mesías-Rey-Profeta. (El Profeta Moisés reencarnado: el V.M. Thoth-Moisés).

Y El Mesías Celeste es Melkizedek. (Nuestro Gurú el V.M. Morya, Rama, Al-Jadir).

"... La Sagrada Enseñanza de la Ciencia Real fue originalmente dada por Krishna a Vaivaswata... Luego,

Vaivaswata Manú [Noé], algunas veces conocido como Morya, se la enseñó a Iksvakú..."

Los Tres Mesías y el Mesías Celeste trabajan bajo las órdenes superiores de nuestro Señor Jesús El Cristo el Supremo Maestro de todos los Maestros, el Hijo Unigénito del Padre Celestial Absoluto.

Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad. Cada Ser Humano es también la Humanidad.

"¡Que todos los Seres sean Felices!"

"¡Que todos los Seres sean Dichosos!"

"¡Que todos los Seres sean en Paz!"

De todo Corazón

para toda la Pobre Humanidad Doliente,

Luis Bernardo Palacio Acosta Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés

